十誦律卷第三十七　第六誦之三　政
後秦北印度三藏弗若多羅譯
雜誦中調達事之二
佛在王舍城方黑石聖山與大比丘
衆七百人俱尒時世尊中前著衣持
鉢阿難隨後入王舍城乞食食後往
詣講堂於衆僧前敷坐處坐調達亦
如是中前著衣持鉢迦留羅提舍隨
後入王舍城乞食食後詣講堂隨次
第坐坐已調達僧中唱言比丘應盡
形受著納衣應盡形受乞食應盡形
受一食應盡形受露地住應盡形受
斷宍魚是五法隨順少欲知足易養
易滿知時知量精進持戒清淨一心遠
離向泥洹門若比丘行是五法疾得
泥洹調達尒時非法說法法說非法
善說非善非善說善犯說非犯非犯
說犯輕說重重說輕有殘說無殘無
殘說有殘常所行法說非常所行法
非常所行法說常所行法言說非言
非言說言佛尒時自約勅調達汝莫
作方便破和合僧莫受持破僧因緣

事汝與僧共和合和合者歡喜無諍
一心一學如水乳合安樂行汝莫非
法說法法說非法非善說善善說非
善非犯說犯犯說非犯輕說重重說
輕有殘說無殘無殘說有殘常所行
法說非常所行法非常所行法說常
所行法言說非言非言說言調達聞
佛如是約勅不捨破僧因緣事當
佛約勅調達不捨是事尒時迦留羅
提舍比丘在調達後以扇扇調達加
留羅提舍比丘即時偏袒右肩合掌
白佛言如佛讚歎頭陁功德上人調
達亦讚歎頭陁功德佛何以生妬心
佛言癡人我有何妬心過去諸佛讚
歎納衣聽著納衣我今亦讚歎納衣
聽著納衣亦聽著居士衣癡人過去
諸佛讚歎乞食聽乞食我今亦讚歎
乞食聽乞食亦聽請食癡人過去諸
佛讚歎一食聽一食我今讚歎一食
聽一食亦聽再食癡人過去諸佛讚
歎露地住聽露地住我今讚歎露地
住聽露地住亦聽房舍住癡人我不
聽取三種不淨宍若見若聞若疑見

者自眼見是畜生為我故殺聞者從
可信人聞為汝故殺是畜生疑者是
中無屠賣家又無自死者是人凶惡
能故奪畜生命癡人如是三種宍我
不聽噉癡人我聽噉三種宍何等
三不見不聞不疑不見者不自眼見
為我故殺是畜生不聞者不從可信
人聞為汝故殺是畜生不疑者是中
有屠兒是人慈心不能奪畜生命我
聽噉如是三種淨宍癡人若大祠所
謂象祠馬祠人祠和闍毗耶祠三若
波陁祠隨意祠若諸世會殺生處祠
如是大祠世會中不聽沙門釋子噉
宍何以故是大祠世會皆為客故佛
說是已即從坐起入室坐禪尒時調
達作是言我調達僧中唱言比丘應
盡形著納衣應盡形乞食應盡形一
食應盡形露地住應盡形不敢宍魚
隨何比丘憙樂是五法者便起捉籌
唱已調達及四伴即起捉籌調達第
二復作是言我調達僧中唱言比丘
應盡形著納衣應盡形乞食應盡形
一食應盡形露地住應盡形不噉宍

魚隨何比丘喜樂是五法者便起捉
籌唱第二語已有二百五十比丘從
坐起捉籌調達第三復作是言我調
達僧中唱言比丘應盡形著納衣應
盡形乞食應盡形一食應盡形露地
住應盡形不噉宍魚隨何比丘喜樂
是五法者便起捉籌第三唱已復有
二百五十比丘從坐起捉籌尒時調
達即將是衆還自住處更立法制調
達作是言應盡形著納衣應盡形乞
食應盡形一食應盡形露地住應盡形
不噉宍魚隨何比丘一不喜樂不忍受
是五法者是人去我等遠與我別異
不共語世尊晡時從禪室起於僧中
坐告諸比丘調達以八邪法覆心不
覺破僧何等八利衰毀譽稱譏苦樂
惡知識惡伴黨調達聞佛說其破僧
壞轉法輪歡喜作是念瞿曇沙門有
大神通力勢我能破彼和合僧我好
名聲流布四方瞿曇沙門有大神通
力勢調達能破彼和合僧便如佛在僧
中坐時右舍利弗目連在左調達亦如
是右俱迦梨左迦留羅提舍時舍利

弗目連白佛言世尊我等今往調達
衆中有可化者開導令還佛言隨意
舍利弗目連即詣調達講堂有一比
丘見舍利弗目連往調達衆所宛轉
啼哭似木段轉作是念如是惡世舍
利弗目連捨離世尊反就調達佛見
比丘知而故問汝今何以宛轉啼哭
如似木段答言世尊如是惡世舍利
弗目連捨離如来反就調達佛言比
丘若舍利弗目連捨我去更求智慧
者無有是處比丘聞佛語心大歡喜
播言舍利弗目連捨如来去更求智
慧者無有是處尒時調達遥見舍利
弗目連来心大歡喜作是念瞿曇沙
門第一好大弟子二人今轉屬我如
佛見舍利弗目連来時舉右手言善
来舍利弗目連調達亦尒見舍利弗目
連来亦舉右手言善来舍利弗目連即
遣右俱伽梨安舍利弗遣左迦留羅提
舍安目連如佛在衆中語舍利弗目
連汝等為衆說法我脊痛小息調達
亦尒在衆中語舍利弗目連汝等為
諸比丘說法我脊痛小息如佛四襞

十誦律卷第三十七　第十六張　政　矣

欝多羅僧敷以僧伽梨作枕右脇卧
調達亦令四褺欝多羅僧敷以僧伽
梨作枕右脇卧時有天神深愛佛法
故令調達睡轉左脇卧鼾睡寱語頻
呻振擺齘齒作聲時舍利弗為諸比
丘說法種種因緣讃歎佛法僧戒種
種可責說調達過罪惡道分當墮阿
鼻地獄一劫壽不可救目連即入如
是禪定以是定力於是處沒出於東
方虛空中現四威儀行立坐卧入火
光三昧現種種色光青黃赤白紫碧
縹綠身上出水身下出火或身上出
火身下出水南西北方亦復如是現
神變已還坐本處時是衆中五百比
丘見神通聞說法已作是念我等或
錯墮邪道中第二舍利弗復為諸比
丘說法種種因緣讃歎佛法僧戒種
種可責說調達過罪惡道分當墮阿
鼻地獄一劫壽不可救目連即入如是
禪定以是定力於是處沒出於東方
虛空中現四威儀行立坐卧入火光
三昧現種種色光青黃赤白紫碧縹
綠身上出水身下出火或身上出火

身下出水南西北方亦復如是現神
變已還坐本處第二諸比丘生疑作
是念我等在邪道耶第三舍利弗復
為說法種種因緣讚歎佛法僧戒種
種呵責說調達過罪惡道分當墮阿
鼻地獄一劫壽不可救目連即入如
是禪定以是定力於是處沒出於東
方虛空中現四威儀行立坐卧入火
光三昧現種種色光青黃赤白紫碧
縹綠身上出水身下出火或身上出
火身下出水南西北方亦復如是現
神變已還坐本處第三諸比丘作是
念我等實錯定墮邪道舍利弗目連
即從坐起共五百比丘亦從坐起去時
舍利弗目連及五百比丘俱詣佛所
頭面礼佛足却坐一面時調達講堂
空無大眾唯有四伴在迦留羅提舍
先在調達左調達見目連来駈迦留
羅提舍安目連尒時迦留羅提舍少
是因緣故以右脚蹴調達令覺語言
樂眾調達舍利弗目連奪汝眾去調
達覺已見講堂空迷悶墮床時四伴
以冷水灑還得醒悟作是念我是經

種姓瞿曇大人不可屈下從他語
諸比丘先有外道法隱沒不了我
今當發起明了住是法中汝等當知
我從今不復屬沙門瞿曇作是語時
即名捨戒諸比丘白佛言希有世尊
舍利弗目連求調達便疾得其便佛
言不但今世得調達便過去世時亦
得其便汝今善聽佛即廣說本生因
緣語諸比丘過去世時有一射師多
諸弟子師作是念諸弟子中第一巧
者以女妻之及四馬車附釵千箭千
金錢其後知一弟子最上巧射即嫁
女與及四馬車附釵千箭及千金錢
弟子與女同載一車還所住處道中
有千賊餘人見賊語弟子言是中有
千賊莫從此道為賊所惱是弟子發
憍慢心自恃技能從是道去時千賊
下道側食是弟子停車道中遣婦語
賊主與我食分婦即詣彼語其賊主
言其射師弟子故遣我來索食分賊
主作是念如是道中遣如是使必是
無畏當與食分諸賊憂愁咸作是念
我等閙是活為何不殺是人取是女

作婦取四馬車千箭千金錢用語女

言還去不與食分是女還言不肯與
我等食分更遣往語言若汝等不肯
與我食分各起莊嚴来共鬪戰即復
往語時彼賊中百人莊嚴来共鬪戰
弟子以百箭殺百人如是二百三百
乃至九百九十九人唯留一箭以擬
賊主賊主作是念我用是活為二人
殺滅千人即起著杖捉弓攝箭是二
人皆善知射俱相求便弟子作是念
我云何當得其便即語婦云汝小遠
於彼歌儛動身令莊嚴具作聲舉衣
現身是婦即於一面歌儛動身令莊
嚴具作聲舉衣現身賊主見聞已心
動弟子得便放一箭殺之佛言尒時
射師者豈異人乎則我身是弟子者
舍利弗是女人者目連是尒時賊主
調達是尒時二人求便得便今亦求
便得便尒時世尊廣說如是本生
佛在舍衛國尒時長老優波離問佛
言世尊所言破僧者云何名破僧齊
幾所名破僧佛語優波離用十四破
僧事若從是中隨所用事十四者非

法說法法說非法非善說善善說非
善犯說非犯非犯說犯輕說重重說
輕有殘說無殘無殘說有殘常所行
法說非常所行法非常所行法說常
所行法非說言說言非說於是中
非法說法偷蘭遮法說非法偷羅遮
非善說善偷羅遮善說非善偷羅遮
非犯說犯偷蘭遮犯說非犯偷蘭遮
有殘說無殘偷蘭遮無殘說有殘偷
蘭遮輕說重偷蘭遮重說輕偷蘭遮
常所行法說非常所行法偷蘭遮非
常所行法說常所行法偷蘭遮非說
言說偷蘭遮說言非說偷蘭遮若是
比丘非法說法以是非法教衆折伏
衆破和合僧破和合僧已得大罪得
大罪已一劫壽墮阿鼻地獄中若比
丘非法說法法說非法非善說善善
說非善犯說非犯非犯說犯有殘說
無殘無殘說有殘輕說重重說輕常
所行法說非常所行法非常所行法
說常所行法說言非說非說言說若比
丘以是等十四非法教衆折伏衆破和
合僧破和合僧已得大罪得大罪已一

劫壽墮阿鼻地獄中優波離是十四
事名破僧若十四事中隨用何事亦
名破僧若比丘非法中生非法想於破
僧中生非法見知破僧是非法以是
心破僧得逆罪若比丘非法中生非
法想破僧中生疑以是心破僧得逆
罪若比丘非法中生非法想破僧中
生是法見是人不得逆罪若比丘非
法中生法想破僧中生法見是比丘
不得逆罪若比丘非法中生法想
破僧因緣中生疑是比丘不得逆罪
優波離又問佛言世尊云何名和合
僧佛語優波離有十四事名破僧若
滅此事名和合僧十四者非法說非
法法說法善說善非善說非善犯說
犯非犯說非犯有殘說有殘無殘說
無殘輕說輕重說重常所行法說常
所行法非常所行法說非常所行法
說言是說非說言非說若比丘非法
說非法以是教衆折伏衆和合破衆
永受天上樂若比丘如法說如法以
是教衆折伏衆和合破衆永受天上
樂若比丘善說善非善說非善犯說

犯非犯說非犯有殘說有殘無殘說
無殘輕說輕重說重常所行法說常
所行法非常所行法說非常所行法說
言說非說言非說若以是等十四法教
衆折伏衆和合破衆永受天上樂是名
十四事和合僧若比丘從十四事中
隨所用事和合僧永受天上樂佛語
優波離一比丘不能破和合僧若二
若三四五六七八亦不能破和合比
丘僧極少乃至九清淨同見比丘能
破和合比丘僧優波離一比丘尼不
能破和合僧若二若三四五六七八
九清淨同見比丘尼亦不能破和合
僧優波離非一式叉摩尼非一沙弥
沙弥尼非一出家出家尼能破和合
僧若二若三四五六七八九清淨同
見亦不能破和合僧優波離有二因
緣名破僧一唱說二取籌唱說者如
調達於僧中乃至第二第三唱言我
調達作是語取籌者如調達初唱竟
共四伴取籌長老優波離問佛言世
尊擯比丘能破僧不及隨順擯比丘
助隨順擯比丘若作擯比丘及隨順

作擯比丘助隨順作擯比丘若大長
老及隨順大長老比丘助隨順大長
老比丘皆能破僧不佛言一切比丘
皆能破僧唯除擯人不能破僧
佛在王舍城尒時六群比丘以木棒
自打治身諸居士呵責言諸沙門釋
子自言善好有德以木棒自治身如
王如大臣是事白佛佛言從今不應
以木棒治身治者突吉羅諸比丘以
木丸自治身佛言從今不聽以木丸
治身治者突吉羅佛在舍衛國六群
比丘洗浴以鉋刮身毛脫諸居士呵
責言諸沙門釋子自言善好有德洗
浴以鉋刮身毛脫如王如大臣是事
白佛佛言從今洗浴不聽以鉋刮身
毛脫刮者突吉羅尒時有比丘名強
耆羅多毛洗浴已毛中水濕衣爛壞
身騂臭穢是事白佛願聽洗浴時以
鉋刮去水佛言聽尒時六群比丘以
香塗身諸居士呵責言諸比丘自言
善好有德以香塗身如王如大臣是事
白佛佛言從今不聽以香塗身塗者

突吉羅六群比丘以掌治身諸居士

呵責言諸比丘自言善好有德以掌
治身如王如大臣是事白佛佛言從
今不聽以掌治身治身者突吉羅掌有
二種手掌脚掌手掌治突吉羅脚掌
治亦突吉羅除手掌脚掌以餘身分
治者亦突吉羅尒時六群比丘就柱
治身是事白佛佛言從今不聽就柱
治身就治者突吉羅六群比丘就壁
治身就石治身佛言從今不應就壁
石治身就治者突吉羅
佛在迦維羅衛國尒時釋摩男請佛
及僧明日食佛默然受釋摩男知佛
默然受請已頭面礼佛足右遶而去
還舍通夜辦種種多美飲食早起敷
坐處遣使白佛時到唯聖知時尒時
諸比丘以油塗足是國多塵土著比
丘脚諸居士婦以兩手接比丘足作
礼然後洗手捉鉢下食有比丘語居
士婦言先洗手已捉鉢荅言已洗若
汝不油塗脚上来者當有何過佛見居
士婦呵責比丘作如是事佛食後還
僧坊以是事集比丘僧語諸比丘從

令不應以油塗足入白衣家塗足入　十誦律卷第三十七　第[illegible]張　政
白衣舍者突吉羅若有瘡有瘡塗入
者不犯六群比丘油塗頭諸居士呵
責言諸沙門釋子自言善好有德以
油塗頭如白衣佛言從今不聽比丘
以油塗頭塗者突吉羅若新剃髮若
頭痛若房舍內塗者不犯六群比丘
莊嚴面目諸居士呵責言諸比丘自
言善好有德莊嚴面目如王如大臣
是事白佛佛言從今不應莊嚴面目
莊嚴者突吉羅六群比丘以莊嚴故
畫眼諸居士呵責言諸比丘自言善
好有德畫眼如王如大臣是事白佛
佛言從今不聽比丘為莊嚴故畫眼
畫者突吉羅畫眼有五種一者墨畫
二者空青畫三者雜畫四者華畫五
者樹汁畫若為治病故畫眼不犯六
群比丘腕上繫縷諸居士呵責言諸
比丘自言善好有德以雜色縷繫腕
上如王如大臣是事白佛佛言從今
不聽以雜色縷繫腕上繫者突吉羅
六群比丘縷絡腋諸居士呵責言諸
比丘自言善好有德以縷絡腋如婆

羅門是事白佛佛言從今不聽比丘
以縷絡脈絡脈者突吉羅六群比丘
畜莊嚴身具諸居士呵責言諸沙門
釋子自言善好有德畜莊嚴身具自
莊嚴身如王如大臣是事白佛佛言從
今不聽比丘畜莊嚴身具畜者突吉
羅六群比丘以辟釧自莊嚴佛言不
應畜臂釧自莊嚴畜者突吉羅六群比
丘著指環如王如大臣佛言不應著
指環著者突吉羅六群比丘著瓔珞
佛言比丘不應著瓔珞著者突吉羅
六群比丘著縷辟釧佛言比丘不應
著縷辟釧著者突吉羅六群比丘以金
銀鑷鑷穿耳佛言不得以鑷鑷穿耳
穿耳者突吉羅長老跋提本白衣時
著葡萄葉鑷作比丘已本習氣故猶故
著之諸居士呵責言是比丘著葡萄葉
鑷如王如大臣是事白佛佛言從今不
應著著者突吉羅佛遮一切莊嚴具故
六群比丘便以幣帛繩樹葉樹皮木白
鑞鉛錫作耳圈著諸居士言汝等不著
金銀葉鑷何用圈耳為佛言從今不
聽比丘以幣帛繩樹葉樹皮木白鑞

鉛錫作耳圈者著者突吉羅乃至以草
蘀穿耳孔中者突吉羅尒時六群比
丘著耳環佛言不應著耳環著者突
吉羅又六群比丘畜約髮寶物諸居
士呵責言諸沙門釋子自言善好有
德畜約髮寶物如王如大臣是事白
佛佛言從今不應畜約髮寶物畜者
突吉羅又六群比丘著金鐶諸居士
呵責言沙門釋子自言善好有德著
金鐶如王如大臣佛言比丘不應著
金鐶著者突吉羅又六群比丘治爪
使白佛言不應治爪使白治者突吉
羅佛在王舍城尒時諸比丘入王舍城
乞食得菴羅果菴羅果羹諸比丘言佛
不聽我等受菴羅果菴羅果羹是事白
佛佛言從今聽比丘受菴羅果菴羅果
羹佛在王舍城尒時瓶沙王有菴羅樹
常生果王信敬佛法故問諸比丘食
菴羅果不答言食王言食我此菴羅
樹果是守果人不信敬佛法有黃熟
好果留作王分及夫人王子大臣大
官分此果中有生者青者瘀者蟲鳥所
落者持與比丘六群比丘到是處取

黃熟好果已語守果人授與我來是
人答言汝等已取何須更愛是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜向佛廣說佛以是因緣集比丘僧
集比丘僧已問六群比丘汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責六群比丘云何名比丘先自觸
菴羅果然後從淨人受從今比丘
若自手觸菴羅果後從淨人受者不
應食食者突吉羅如菴羅果餘一切
果亦如是

佛在舍衛國尒時憍薩羅國波斯匿
王遣使至缾沙王所讚歎波斯匿王
言我王善好有福德四缾自然有乳
滿以供王飲自然粳米日滿八斛器
以供王食缾沙王亦自讚歎已國我
此土有菴羅果常生樹提居士樹果
生妙衣缾沙王即遣信勑守園人送菴
羅果守園人作是念以此沙門取果因
緣故世尊必遮比丘啖菴羅果守園人
即語王使言此園無有菴羅果所有
果沙門釋子先已噉盡使還白王守
園人言所有菴羅果沙門釋子先已

噉盡王言我亦自知此非果時合少
多有者可示彼使令知相貌守園人
得少多果已往送奉王有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜呵責言
云何名比丘噉菴羅常生果令灌
頂王自遣使索不得呵責已以是事
白佛佛以是因緣集比丘僧集僧已
佛種種因緣呵責云何名比丘噉菴
羅常生果令灌頂王自遣使索不得
種種因緣呵責已語諸比丘從今菴
羅常生果不應噉噉者突吉羅
佛在舍衛國尒時諸比丘入舍衛國
乞食得菴羅美諸比丘疑不受作是念
我等將不隨乞美食耶是事白佛佛
言若不索他自與得取憍薩羅國一
住處僧得施果諸比丘不知云何是
事白佛佛言應以五種作淨噉何謂
為五火淨刀淨爪淨鸚鵡淨子不
生淨
佛在蒭摩國尒時阿那律共行弟子
口乾病醫師教含阿摩勒口可得差
弟子答言佛未聽我含阿摩勒是事
白佛佛言聽比丘口病含阿摩勒何

以故口乾病相宜故有憍薩羅國一住處僧得施果從淨人受未作淨諸比丘不知云何是事白佛佛言應食外膚莫食子佛在王舍城尒時樹提居士舉物客從海中還持一栴檀段餉樹提居士居士大富多金銀珍寶車𤦲馬瑙珊瑚等无量得是栴檀不以在意即使作栴檀鉢著絡囊中懸高象牙杙上作是言若沙門婆羅門不以梯杖能得者便取尒時富樓那迦葉聞樹提居士為我故作栴檀鉢即往問言汝為我作栴檀鉢耶居士荅言我作栴檀鉢懸高象牙杙上沙門婆羅門不以梯杖能得者與富樓那作是念居士欲見神通力即挑頭而去摩伽梨俱賖子珊闍耶毗羅茶子尼揵陁若提子迦求陁迦旃延阿耆陁翅舍欽婆羅聞樹提居士為我作栴檀鉢往詣其所問言汝為我作栴檀鉢耶居士言我作栴檀鉢懸高象牙杙上沙門婆羅門不以梯杖能得者與非不與皆作是念是居士欲見神通力故挑頭而去尒時長老賓頭盧

頗羅墮閑樹提居士作栴檀鉢絡囊
盛懸高象牙杙上沙門婆羅門不以
梯杖能得者與非不與聞已語目連
所言長老目連汝知不樹提居士作
栴檀鉢絡囊盛懸高象牙杙上作是
言諸沙門婆羅門不以梯杖能取者
與非不與目連言汝師子吼中第一
便可往取尒時長老賓頭盧頗羅墮
過夜中前著衣持鉢以好威儀行住
坐立往詣樹提居士舍樹提居士遥
見賓頭盧行住坐立威儀清淨著衣
持鉢作是念如是比丘行住坐立威
儀清淨著衣持鉢必能取鉢居士即
從坐起偏袒右肩合掌向賓頭盧言
善来頗羅墮久不来此命就座坐樹
提居士頭面礼頗羅墮足賓頭盧坐
已問居士言汝實作栴檀鉢盛絡囊
中懸高象牙杙上作是言諸沙門婆
羅門不以梯杖能取者與非不與荅
言實尒賓頭盧即入如是禪定便於
座上申手取鉢以示居士居士語言
如我先語即便屬汝居士又言暫與
我来即取鉢入盛滿粳米飯授與賓

頭盧賓頭盧食已便持是鉢示諸比
丘言汝等看是鉢香好可愛諸比丘
言賓尒從何處得賓頭盧廣說上事
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責言云何名
比丘為赤裸外道物故未受大戒人
前現過人聖法呵已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問賓頭盧頗
羅墮汝實作是事不答言實作世尊
佛種種因緣呵責賓頭盧云何名比
丘為赤裸外道物木鉢故於未受大戒
人前現過人聖法呵責已語頗羅墮盡
形壽擯汝不應此閻浮提住賓頭盧
受佛教已頭面礼佛足右遶還自房
所受僧卧具牀榻盡以還僧持衣鉢
入如是定於閻浮提沒瞿耶尼現到
已多教化優婆塞優婆夷多畜弟子
起僧坊房舍畜共行弟子近行弟子
廣宣佛法佛尒時遣賓頭盧去不久
集比丘僧集僧已語諸比丘從今不
聽畜八種鉢何等八金鉢銀鉢琉璃
鉢摩尼珠鉢銅鉢白鑞鉢木鉢石鉢
畜者突吉羅聽汝等畜二種鉢鐵鉢

瓦鉢瓦鉢喜破佛言綴用優波離問
佛以何物綴佛言應用毛蒭摩劫貝
麻文闍草婆婆草彼國多熱故綴中
生虫佛言應解綴曬已還綴諸比丘
日日解曬還綴疲極有一比丘能鍜
銅是比丘白佛言願聽以二種物綴
鉢若鐵若銅佛言聽用若鐵若銅
佛在舍衛國尒時有比丘起欲心故
自截男根苦惱垂死諸比丘以是事
白佛佛言汝等看是癡人應斷異所
断異應断者貪欲瞋恚愚癡如是呵
已語諸比丘從今不聽断男根断者
偷蘭遮復有比丘為作浴破薪故毒
虵從朽木中出齧比丘指比丘作是
念此毒必入身即自断指由是指擲
諸居士入寺中見比丘擲指作是言
沙門釋子亦有擲指是中有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜是事
白佛佛種種因緣呵責云何名比丘
自断指如是呵已語諸比丘從今不
應自断指自断指者突吉羅佛言從
今有如是因緣聽以繩纏指以刀刺
出毒有六群比丘往觀伎樂歌儛諸

居士呵責言諸沙門釋子自言善好
有德往觀聽伎樂歌儛如王如大臣
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜是事白佛佛知故問六群
比丘汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責言云何名比丘
自往觀聽伎樂歌儛如是呵已語諸
比丘從今比丘不應往觀聽伎樂歌
儛往觀者突吉羅又六群比丘自歌
諸居士呵責言諸沙門釋子自言善
好有德歌如白衣是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜是事白
佛佛語諸比丘從今不應歌歌者突
吉羅歌有五過失自心貪著令他貪
著獨處多起覺觀常為貪欲覆心諸
居士聞作是言諸沙門釋子亦歌如
我等無異復有五過失自心貪著令
他起貪著獨處多起覺觀常為貪欲
覆心諸年少比丘聞亦隨學隨學已
常起貪欲心便反戒有比丘名跋提
於唄中第一是比丘聲好白佛言世
尊願聽我作聲唄佛言聽汝作聲唄
有五利益身躰不疲不忘所憶心不疲

湯聲音不壞語言易解復有五利身不疲極不忘所憶心不懈惓聲音不壞諸天聞唄聲心則歡喜佛在舍衛國爾時諸比丘鐵鉢中食已置鉢在地濕氣生壞佛言從今聽用䩫納著鉢下是國中多熱納衣中生虫佛言應作安鉢物長老優波離問佛以何物作安鉢物佛言應以白鑞鉛錫作作已故生虫佛言應作安鉢栰作已瓦鉢栰上墮地破壞佛言應著箱中露鉢著箱中相觸作聲佛言聽以弊納裹著箱中長老疑離越比丘洗瓦鉢置日中日炙津出語諸比丘瓦鉢不淨有膩比丘不應用食諸比丘不知云何是事白佛佛知故問疑離越汝實洗瓦鉢置日中日炙津出語諸比丘瓦鉢津膩不淨比丘不應用食答言實爾世尊佛言從今洗瓦鉢已不應著日中炙著日中者突吉羅爾時比丘有貴價衣水中浣淨欲裁作衣以齒齧邊著共挽裂此衣處處縱橫破裂佛言從今聽畜月頭刀子用裁衣爾時以鷄毛鳥毛縫衣縫已易壞褰縮佛

言聽用二種鈹鐵鈹銅鈹尖皐圓皐
方皐時諸比丘以衣著膝上縫縫時被
佛言敷地縫諸比丘敷地縫時土著佛
言當以牛屎塗地時或有不正佛言聽
繩經四邊綴已或有不直佛言處處拼
拼時或有不均佛言刻木爲準縫時鍼
難得前指頭傷破佛言聽著指搔尒時
鍼刀指搔木準各著異處求覓難得
佛言聽以物盛著一處綴衣縫時喜
壞衣緣佛言聽著僞緣此衣舒在外
邊喜失佛言聽卷疊卷時喜舒佛言
以繩繫或時風雨汙衣佛言聽著襆
處在襆處著地有虫齧佛言聽打撅
著壁上時撅頭滑衣墮地佛言聽作
曲頭撅諸比丘身有長短有短比丘
截縫衣䑛就身有長比丘更處處覓
求長䑛佛言聽鑿作孔盈兩頭出令
得共用佛在王舍城尒時六群比丘
以鏡照面佛言不聽照面照面者突
吉羅尒時六群比丘或以鉢中照面
或水中照面佛言若鉢中水中照面
者突吉羅若照看面瘡者不犯佛在王
舍城尒時六群比丘以梳梳頭佛言

比丘不得以抏抏頭若抏頭者突吉
羅爾時六群比丘又以刷刷頭佛言
若刷者突吉羅
佛在王舍城爾時六群比丘頂上留
少髮佛言不聽留若留者突吉羅爾
時六群比丘留髮令捲佛言不應留
髮令捲若留者突吉羅爾時六群比
丘留髮令長佛言不應留髮令長若
留者突吉羅若阿練兒比丘長至二
寸無罪
佛在舍衛國爾時比丘有癩病疥搔
病語藥師耆婆治我病耆域言入浴
室洗可差比丘言佛未聽入浴室洗
諸比丘以是事白佛佛言聽入浴室
洗洗有五功德一者除垢二者身清
淨三者除去身中寒冷病四者除風
五者得安隱爾時浴室中無有坐物
諸比丘無處可坐洗佛言浴室中聽
安坐物長老優波離問佛用何物作
佛言用木石塼作爾時浴室地泥
出諸比丘以泥水洗佛言聽浴室安
搔優波離問佛用何物作搔佛言以
木石塼作爾時當浴室中著火爐諸比

丘浴時不安隱佛言應著壁安尒時
不作竈火炎直上至屋佛言聽安竈
竈中一時著薪後比丘來洗時火勢
已盡佛言籌量著尒時著長薪喜墮
落若以手舉便燒手佛言以叉舉當
舉又時比丘頭上無髮熱痛佛言以
濕物覆頭尒時須土塗身佛言應畜
鹹土物尒時須水佛言應畜盛水器
尒時水器小佛言聽畜瓮瓮中盛滿
水尒時瓮水著竈埵上有木新墮上
破瓮佛言鑿壁安木著水瓮尒時瓮
高有比丘取水不及佛言不應高安
尒時安者下處有比丘撲觸佛言不
得太下太高齊肩齊頭安時浴室無
戶風入佛言應安戶扇時比丘入浴
室時不得閉戶佛言令一比丘看戶
時浴室無窻故闇佛言安窻時浴室
无出烟處故熏黑佛言施出烟處時
比丘或有用澡豆或有用土以濕熱
故浴室虫生佛言應湯除令淨尒時
浴室中大有水佛言應出水出水時
諸比丘吐悶或得病佛言應安伏竇
伏竇中有虵蝎蜈蚣來入螫諸比丘

佛言應織物遮水竇口尒時浴竟棄
浴室去後火焼浴室佛言最後比丘
應收諸物事却瓮却丸滅火閉戶下
撢乃去
佛在維耶離有一長者名大名梨昌
大富多饒財寶大有田宅力勢有一
比丘名迦留羅提舍與是長者相識
知舊出入往反時迦留羅提舍食時
著衣持鉢持坐具往大名梨昌所是
梨昌遥見比丘来讚言善来在此處坐
即敷坐具時大名梨昌頭面礼足已
一面坐比丘語大名梨昌今可往世
尊所向世尊作如是說云何比丘作
非梵行是陀驃力士子共我婦作非
梵行大名梨昌語迦留羅提舍云何
以無根謗清淨比丘迦留羅提舍比
丘語大名梨昌言若不向佛說此語
者不復與汝言語来往不入汝舍大
名梨昌與此比丘深相愛敬故即作是
念若我不作是語者迦留羅提舍比
丘必不共我語不入我舍便語比丘
我當向佛作是語是時大名梨昌往
詣佛所白佛言世尊云何比丘作非

梵行是陁驃力士子共我婦作非梵
行佛尒時語諸比丘汝等皆覆鉢
莫至是大名梨昌家諸比丘比丘尼
式叉摩尼沙弥沙弥尼不得到大名
梨昌家自手受食更有如是人亦應
與作覆鉢作覆鉢法者一心和合僧
一比丘唱言大德僧聽此大名梨昌
誹謗比丘是陁驃力士子清淨梵行
無根波羅夷謗若僧時到僧忍聽
僧和合與是大名梨昌作覆鉢諸比
丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼不
得至是家手受食如是白白二羯磨
僧作覆鉢竟僧忍默然故是事如是
持尒時諸比丘作如是念僧已為是大名
梨昌覆鉢諸比丘比丘尼式叉摩尼
沙弥沙弥尼不得至大名梨昌家手
受食諸比丘復作是念誰能往長者
家作如是言僧已覆鉢一切比丘比
丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼不得至
汝家手受食復作是念長老阿難是
佛侍者於諸比丘中讚歎清淨梵行
阿難能至是大名梨昌家作如是言
僧已作覆鉢一切比丘比丘尼式叉

摩尼沙弥沙弥尼不復得至汝家手
受食諸比丘共相謂言我等往至阿
難所作是言僧已為大名梨昌作覆
鉢一切比丘比丘尼式叉摩尼沙弥
沙弥尼不得往大名梨昌家手受食
諸比丘作是語已往至阿難所頭面
礼足在一面坐已白阿難言長老阿
難僧已為大名梨昌作覆鉢一切五衆
不得往大名梨昌家手受食我等心
念誰能往長者家作是語衆僧為汝
作覆鉢一切五衆不得至汝家手受
食諸比丘復作是念唯長老阿難是
佛侍者佛常於比丘衆中讃歎梵行
清淨堪任能往作是言僧今已為長
者作覆鉢一切五衆不得至汝家手受
食長老阿難今可往大名梨昌家作
是言僧已為汝覆鉢一切五衆不復
至汝家手受食尒時阿難默然受諸
比丘見阿難受已從坐起作礼右遶
而去尒時阿難過夜已中前著衣持
鉢至大名梨昌家大名梨昌遥見阿
難来即從坐起著衣在一處立叉手
言善来阿難就此處坐阿難荅言我

不得坐大名梨昌聞言何故不得阿
難言僧已為大名梨昌作覆鉢一切五
衆不得至汝家手受食大名梨昌語
阿難我今便為自損功德不生阿難
荅言汝實自損功德不生阿難言
我今可得往佛所仰鉢不阿難言不
得大名梨昌聞是語已心愁迷悶躄
地大名梨昌婦扶頭起以水灑面久
乃得醒婦語大名梨昌正有是苦更
有過是苦耶自言我無過罪而面向
佛說我過於清淨比丘衆中我謗作
非梵行尒時大名梨昌往詣佛所白
佛言世尊願為我仰鉢佛語諸比丘
為是大名梨昌仰鉢仰鉢法者一心和
合僧是大名梨昌偏袒右肩合掌胡
跪言衆僧憶念我大名梨昌罵詈道
說比丘陀驃力士子清淨梵行人我
以無根非梵行故謗僧作覆鉢一切
五衆不得至我家手受食我今願衆
僧還仰鉢一切五衆如本往來我舍
手受食憐愍故如是三乞一比丘應
僧中唱言大德僧聽是大名梨昌罵
詈道說比丘陀驃力士子清淨梵行

十誦律卷第二十七 第三十二張 政

久以無根波羅夷謗故僧為作覆鉢

一切五衆不得往至大名梨昌家手

受食若僧時到僧忍聽為大名梨昌

仰鉢如本往来自手受食如是白白

四羯磨僧已仰鉢竟僧忍默然故是事

如是持

十誦律卷第二十七 雜誦第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造